

Intersexualidad en el cine

María De Pando Tamayo

1. Introducción	1
2. Concepto de intersexualidad	3
2.1 Intersexualidad en el marco político-social	4
2.2 Intersexualidad en el colectivo LGTB y en la construcción de género ...	6
2.3 La progresiva aparición de la intersexualidad en los medios	9
3. El cine LGTBI	13
3.1 Historia y antecedentes del cine LGTB	13
3.2 La influencia de los colectivos LGTBI en la industria del cine	16
3.3 La intersexualidad en el cine	18
4. La representación del personaje intersexual	28
4.1 El personaje intersexual en ficción	30
4.1.1 Adela/Juan (Mi querida señorita)	30
4.1.2 Alexina (Le mystère Alexina)	33
4.1.3 Alex (XXY)	36
4.2 El personaje intersexual en documental	39
4.2.1 Orchids: My intersex adventure	39
4.2.2 F o M ¿Y Javier?	40
4.2.3 Me, my sex and I	41
5. Últimas producciones	43
5.1 Jane/John de Predestination	44
5.2 Lauren de Faking it	41
6. Conclusiones	50
7. Videografía	54
8. Webgrafía	55

1. Introducción

El objetivo de esta investigación es encontrar y analizar la presencia de la intersexualidad en el cine, incluyendo ficción y documental. La intersexualidad es un concepto prácticamente desconocido hasta hace unas décadas. Más conocido por el desacertado término hermafrodita, ha estado más presente en obras literarias, y a mediados del siglo XX comenzó a ser un concepto más extendido en cuestiones de género y sexualidad, propiciando también el surgimiento del colectivo intersexual que posteriormente se unió al colectivo LGTB.

Aunque el colectivo LGTB haya tenido presencia en el cine desde sus orígenes, la invisibilización del concepto de intersexualidad ha retrasado su aparición en este medio. Y así como hay estudios sobre la homosexualidad y la transexualidad en el cine, donde se recopilan las obras, características y referencias importantes para construir su historia, debido a la gran importancia del cine como medio para lanzar mensajes progresistas y de denuncia, y a la relación que ha habido entre este medio y los logros por parte del colectivo en cuando a la obtención de derechos, también debe realizarse un trabajo de investigación sobre la intersexualidad.

El objetivo por tanto es, en primer lugar, hallar todas las obras donde aparezcan personajes intersexuales, y con todas ellas elaborar una “Historia del cine intersexual” que se relacionará con los avances en la lucha por los derechos por parte del colectivo, y también investigar la evolución y el surgimiento de los diferentes géneros y tratamientos del tema.

De esas obras se seleccionan las que cumplen unos requisitos de calidad en cuanto a la construcción del guión y del personaje y en aspectos técnicos, que permitan realizar un estudio con base y argumento y también lo suficientemente alejadas tanto espacial como temporalmente entre ellas, para poder abarcar la producción mundial desde su comienzo en los años setenta hasta la actualidad.

Las obras seleccionadas en ficción son *Mi querida señorita* (España, 1971), *Le mystère Alexina* (Francia, 1985), *XXY* de (Argentina, 2007), *Predestination* (Australia 2014) y *Faking it* (EEUU, 2014), y en documental: *Orchids* (Australia, 2010), *F o M ¿Y Javier?* (México, 2011) y *Me, my sex and I* (Reino Unido, 2011). La variedad de años y lugares es suficiente para profundizar y obtener conclusiones sobre las distintas construcciones del personaje, su condición y su entorno, las diferentes visiones y discursos de los realizadores, todo esto relacionado con el contexto de cada una de las obras.

Para elaborar este estudio también hay que aclarar y explicar previamente en que consiste la intersexualidad y conocer algunos datos sobre la historia del cine LGTB, como este se ha relacionado con la evolución del movimiento y su papel en los avances del colectivo LGTB.

Se estructura en cinco apartados: concepto de intersexualidad, donde se explica en que consiste y la situación actual; cine LGTBI, para contextualizar la presencia de las cuestiones de género y sexualidad en el medio; construcción del personaje intersexual, con la finalidad de extraer características y similitudes en la creación y el tratamiento del individuo; últimas producciones, donde se hace un análisis más a fondo de las producciones más recientes; y por último las conclusiones. Aparte se incluyen bibliografía, videografía y anexos.

2. Concepto de intersexualidad

La intersexualidad se refiere a una alteración por la cual una persona presenta características genéticas y rasgos físicos de mujer y de hombre. Esta palabra es relativamente reciente, hasta hace poco años se usaba hermafrodita, pero podía parecer ofensivo y daba pie a confusión, ya que se comparaba una característica de animales y plantas con esta condición que ocurre en algunas personas.

Para utilizar un término sin sentido peyorativo y que fuera más descriptivo, en el año 2006, la ESPE (European Society for Pediatric Endocrinology) y la LWPES (Lawson Wilkins Pediatric Endocrine Society) presentaron un estudio sobre intersexualidad donde acordaron llamarlo “trastornos del desarrollo sexual” (DSD: “disorders of sex development”).

Intersexual o intersexo se aplica a una persona que nace con una anatomía reproductiva o sexual que no parece encajar en las definiciones típicas de masculino o femenino, aunque se utiliza como un término general, hay gran variedad. Por ejemplo la persona puede nacer con genitales en un estado intermedio: un clítoris mucho más grande de lo habitual y sin apertura vaginal, o bien tener un micropene y un escroto dividido de una forma que parecen unos labios. Es importante decir que hay muchos casos en los que esto no se aprecia hasta la pubertad, se suele detectar en pruebas médicas donde aparecen células con cromosomas XX y XY, incluso hay casos en los que la persona no llega a saberlo nunca.

Hay cuatro variantes (aunque dentro de ellas también hay muchos tipos): “46 XX”, “46 XY”, “gonadal” y “trastornos de intersexualidad compleja o indeterminada del desarrollo sexual”.

Intersexualidad 46 XX

Personas que tienen los cromosomas y los ovarios de una mujer, pero genitales externos de apariencia masculina. Es producto, generalmente, de la

exposición a un exceso de hormonas masculinas por parte de un feto femenino antes del nacimiento.

Intersexualidad 46 XY

En este caso, la persona presenta los cromosomas de un hombre, pero sus genitales externos no se han formado totalmente, siendo ambiguos e incluso marcadamente femeninos. Los testículos, en caso de existir, se encuentran internamente, o pueden estar malformados. Muchas veces sus causas están en anomalías relacionadas a la producción de testosterona.

Intersexualidad gonadal verdadera

En este caso, la persona tendría tanto tejido testicular como ovárico, lo cual podría ocurrir en una misma gónada, conocido como ovotestículo o incluso, podría tener un testículo y un ovario completos. Por otro lado, es posible la presencia de cromosomas XX, XY o ambos, y los genitales externos pueden estar bien definidos o ambiguos. La causa real de esta variante de intersexualidad en muchos casos se desconoce totalmente.

Trastornos de intersexualidad compleja o indeterminada del desarrollo sexual

En estos casos puede haber ausencia o adición de cromosomas, tanto X como Y, lo cual, aunque no ocasiona discrepancia entre órganos genitales externos e internos, puede causar problemas hormonales, del desarrollo sexual, entre otros aspectos.

2.1 La intersexualidad en el marco político-social

Antes de profundizar más, hay que aclarar dos aspectos, primero que la intersexualidad no es sobre transición, o una identidad o experiencia trans, y no es sobre la atracción al mismo sexo. Las diferencias cerebrales pueden estar relacionadas con la atracción al mismo sexo y con la diversidad transgénero, pero la intersexualidad no es acerca de la estructura cerebral. Y segundo que no es en si misma una patología, puede nacer una persona intersexual con genitales ambiguos

y estar totalmente sana o no; al igual que puede nacer una persona con una anatomía y genitales típicamente masculinos o femeninos, y estar sana o enferma. La intersexualidad no es una enfermedad, es una variación natural en el ser humano.

Su escasa frecuencia, 1 de cada 2.000 nacimientos con unas 50 características diferentes, es la causa directa de su desconocimiento, y a esto se le añade que no siempre es evidente de inmediato, porque en nuestra sociedad no miramos de manera habitual a los genitales de nuestros semejantes o a sus órganos internos. La intersexualidad puede ser algo evidente en un ámbito cotidiano cuando hay diferencias físicas innatas en los caracteres sexuales secundarios, tales como, masa muscular, distribución de vello corporal, desarrollo mamario y estatura.

Aunque la mayoría de la población es totalmente ajena a esto, hay muchos colectivos muy presentes en la lucha contra la invisibilización de la intersexualidad y que poco a poco van consiguiendo derechos, que realmente en pleno siglo XXI deberían ser ya innegables. Poco a poco van apareciendo nuevas leyes y declaraciones a favor de los derechos de los intersexuales, sobre todo en Europa y los países de América más avanzados.

Malta ha sido pionera en cuanto a la defensa de los recién nacidos intersexuales, en abril de 2015, ha redactado una ley que prohíbe la mutilación genital de personas intersexuales, basándose en los dos siguientes principios: primero, la mutilación genital se ha convertido en un ritual iniciático a la heterosexualidad a través de la tortura, y segundo, la interdicción constitucional de discriminación por razón de sexo no se ha llegado a aplicar nunca a las personas intersexuales.

Otro caso en Alemania es la nueva reforma de la ley que permite dejar en blanco la casilla sobre el género de los recién nacidos si no se puede determinar con claridad si corresponden al femenino o masculino. Fuentes del ministerio interior han indicado que el objetivo de la ley es eliminar las decisiones

precipitadas y las intervenciones médicas, que suele ser el procedimiento habitual (no solo en Alemania). Se estima que en el país hay unas 80.000 personas intersexuales.

Aparte de las leyes que van creándose en cada país, las instituciones comienzan a pronunciarse. La Organización Mundial de la Salud (OMS) se ha unido a ONU Mujeres, ONU SIDA, UNICEF, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH), para condenar la esterilización forzada de transexuales e intersexuales. El informe entre otras cosas explica *“En algunos países, las personas que pertenecen a ciertos grupos de la población, incluidas las personas que viven con el VIH, las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y las minorías étnicas y las personas transgénero e intersexuales, continúan a ser esterilizada sin su consentimiento pleno, libre e informado”*.

2.2 La intersexualidad en el colectivo LGTBI y en la construcción de género

La actuación de los gobiernos y las instituciones es necesaria y básica para conseguir cualquier objetivo. Tan importante es el marco legal como la inserción en la sociedad, aunque una comunidad acepte a un colectivo, tiene que haber una legislación que respalde sus derechos. Es cierto que el colectivo LGTBI (hay que aclarar que la I es muy muy reciente, siempre ha sido LGTB: Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales, dejaba de lado a los intersexuales, de ahí también su invisibilización) ha conseguido muchas cosas, en cuanto a aceptación y normalización, y también en cuanto a la discriminación, la mayoría de los países (sobre todo occidentales, en los países orientales aún queda mucho por hacer) cuentan con leyes que prohíben los actos discriminatorios por cuestión de género, identidad u orientación sexual.

El problema de esto es que la intersexualidad al no estar relacionada con la orientación sexual ni con la transición de género, queda apartada la mayoría de las veces. Es necesario tener presente a estas personas, con pequeños cambios burocráticos ya habría un gran avance y al menos habría un margen de años para que la persona pueda decidir por sí misma que quiere hacer con su cuerpo (por ejemplo en Colombia a mediados de los noventa crearon una ley para prohibir las intervenciones quirúrgicas en los recién nacidos intersexuales hasta los cinco años, esto no llega a solucionar el problema pero es un paso), lo que daría pie a una normalización progresiva de su condición, pero también hay mucho que hacer con su integración en la sociedad.

Aunque el colectivo fuera consiguiendo progresivamente el reconocimiento de sus derechos, leyes que lo protegieran y hacer suya la elección de su identidad (los que consideren que tienen que elegir un sexo), la mente de la mayoría de las personas no está preparada para asimilar la idea de que una persona puede no identificarse con “masculino” o “femenino” (y esto no solo atañe a los intersexuales), de que los genitales de una persona no deciden su género ni su sexualidad.

Con la actual división de género tan férrea una persona intersexual recorre toda su vida un tortuoso camino, alejado de la “normalidad” donde está el resto, y aunque tenga la suerte de que su entorno lo acepte nunca podrá dejar atrás su condición. Por eso es necesario hacer una revisión del concepto de género y como funciona en nuestra cultura para comprender los testimonios y reclamos del movimiento intersex.

Se da por hecho que estamos en un período avanzado, que la sociedad ha aprendido de los errores, que hay igualdad y que los derechos humanos amparan a todos los individuos, pero no es así, la construcción es otra. La libertad, el respeto y el derecho son los supuestos pilares del presente, presente que ha estructurado su orden social en términos hegemónicos, sobre la base del control, el poder, la dominación y la subordinación, por tanto esos pilares están definidos de manera

muy subjetiva por los que tienen el control, los cuales finalmente marcarán los límites de manera legítima.

En el caso de la intersexualidad, la primera idea es definir, definir cuales son los cuerpos esperables y según el género también esperable. La ciencia, la religión y la ley se posicionan a la cabeza para intentar determinar la anatomía y la identidad de los cuerpos, que se suponen que se convertirán en aquello socialmente establecido, para ser identificados como hombre o mujer y así no alterar ni cuestionar este período de la historia donde (intentan hacernos creer) no hay desigualdad ni discriminación.

Y si partimos de la base de que la división de género, a la mujer (aunque encaje enteramente en su esquema de “persona normal”) la posiciona en lo negativo, la invisibiliza y por tanto crea una distorsión de la verdad innegable de que los hombres y las mujeres son iguales, una persona que ya “ni tiene género” no tiene lugar legítimo en la sociedad.

Sería interesante plantear la creación de otro u otros géneros o la reconstrucción total del mismo, es decir, destruir el sistema binario hombre-mujer impuesto, que sitúa al hombre como modelo humano (más concretamente hombre blanco de clase media y adulto), y que establece unos valores primitivos: la mujer como elemento complementario en una situación de subordinación mantenida a través de la unión conyugal y la división del trabajo, y que no solo se queda en esta jerarquía sino que lanza al exilio a un incalculable número de personas que están fuera de todo eso.

El planteamiento actual elimina cualquier posibilidad de igualdad, no reconoce la diversidad, y su construcción deriva en la invisibilización de muchos colectivos, y ese imaginario social, esa ética, está tan instaurada que si alguna vez se consigue una nueva idea de género será dentro de mucho tiempo, y tras una gran lucha contra los intereses de los que tienen el poder.

2.3 La progresiva aparición de la intersexualidad en los medios

Una vez ubicada la intersexualidad en los aspectos sociales y de género, hay que retroceder un poco para comprender su trayectoria y porqué ahora tiene más visibilidad. En el siglo XIX en Europa comenzó la aparición de diversos colectivos que comenzaban a cuestionar las identidades sexuales: las feministas con el reclamo por la igualdad de derechos y los homosexuales buscando su hueco discretamente en la sociedad.

Por otra parte la ciencia, se confrontaba cada vez más con personas intersexuales, que al descubrir los cuerpos no clasificables de forma inmediata como hombre o mujer, comenzaron una carrera por encontrar una descripción o explicación que asegurase el modelo binario de sexo y género (Mujer = vagina / hombre = pene).

A principios del Siglo XX comienza la necesidad de reubicar la identidad sexual, a través de las características secundarias visibles. Para ello se realizarían cirugías cosméticas a fin de convertir a esos genitales indefinidos o “errados” de las personas intersex en verdaderos órganos que cumplieran con los estándares esperables. Se creía que estas intervenciones facilitarían la socialización de los niños y niñas y hasta hoy es éste el modelo que prevalece en el encuentro de personas intersexuales.

De esta forma hay una atribución heteronormativa del género. El masculino estaría dado por el tamaño y funcionamiento del pene y el femenino por la posibilidad de un sexo penetrativo. Estas atribuciones demuestran una vez más la negación de la existencia de sexualidades diversas: mujeres que disfrutarían una sexualidad sin penetración, sujetos intersexuales nacidos hombres que tras las cirugías correctivas, sentirían placer con otros hombres y un largo etcétera, en definitiva sexualidades sin lugar en lo que las definiciones de género dominantes han establecido, esta vez ya no solo ejerciendo una violencia simbólica, sino también corporal.

En Estados Unidos a partir de la década de los 50, se convirtió en una práctica habitual el realizar operaciones quirúrgicas a recién nacidos para hacerlos encajar en los géneros tradicionales, basándose en la opinión del médico sobre como deberían de verse sus genitales, en principio para salvarlos de los problemas y la confusión que pudieran tener después durante su vida.

Aproximadamente, en la década de 1990, las personas intersexuales, padres, y grupos de activistas, empezaron a contar sus historias y el trauma emocional, físico, y mental, propiciado por estas cirugías involuntarias, que a menudo son ocultadas a las personas que las sufrieron y al resto durante toda su vida. Sin embargo, a pesar del creciente consenso referente a que estas cirugías no son éticas, los procedimientos aún son comunes y legales en la mayor parte del mundo.

El activismo como tal comenzó a formalizarse también en los años noventa, exigía el respeto por la integridad corporal de los niños y niñas intersex. Desde esta posición, y bajo la ética de no dañar, se recomienda atribuir el género al nacer (sobre la base de las mejores expectativas informadas por experiencias anteriores), atrasando las intervenciones quirúrgicas hasta que la persona intersex pueda decidir informadamente. Y aclaran que la mayor parte de las personas intersexuales se identifican a sí mismas como hombres o como mujeres, el movimiento no persigue la creación de terceras categorías, sino por el derecho de las personas a vivir en su género sin tener que someter su cuerpo a cirugías peligrosas, por prácticamente fines estéticos.

No se puede hablar de una situación actual general, ya que cada país ha ido avanzando de manera independiente desde esos años, incluso dentro de la Unión Europea que se supone que aplican políticas más o menos similares en cuestión de derechos humanos. A pesar de que el Relator Especial de la ONU sobre la Tortura, por primera vez recomendó, que todas las naciones prohibieran a principios de febrero de 2013. Se ha debatido y discutido durante dos décadas en los medios de comunicación. El tema no es una novedad, pero el que los gobiernos den pasos

para atender las demandas de prohibir estas cirugías si que es nuevo, como es el caso de Noruega y Malta.

Y aunque en Europa se ven progresos, la situación todavía es un poco diferente en Estados Unidos. Según Hida Vilorio, la presidenta de la Organización Internacional Intersexual y directora de la Organización Internacional Intersexual de Estados Unidos (OII-USA) el motivo es el siguiente:

“Una ventaja que la comunidad tiene en Europa y también en Australia, sobre los EUA, es que no se originaron ahí ni la Mutilación Genital Intersexual, ni la patologización de la intersexualidad. Fuimos patologizados en los EUA en 2006, como “Desórdenes/Trastornos del Desarrollo Sexual (DDS), lo que se convirtió nuestra etiqueta médica oficial (y aún lo es) en lugar de ser solo intersexuales, o observar a cada variación de manera separada y por nombre. Eso no sucedió en Europa y Australia, donde la mayoría de las organizaciones rechazaron la etiqueta DDS.

En Europa, el movimiento intersexual se unió a la comunidad LGBT. En los EUA, la primera organización (Intersex Society of North America), no quiere trabajar en alianza con la comunidad LGBT, y se les dijo a los líderes LGBT que no deberían añadir la “I” a la LGBT.

En mi opinión, esto nos ha retrasado, porque, como puede ver, las necesidades de la comunidad trans e intersexual son muy similares en ciertos aspectos. Ambos tenemos problemas de reconocimiento de género, que algunas veces se presentan cuando somos adultos, como los cambios en nuestros documentos de identidad, y el ser objeto de discriminación si nuestro aspecto es variante de género. También compartimos situaciones relativas a tener opciones y que nos sea permitido el tomar decisiones sobre nuestros cuerpos. En nuestro caso, mayormente, es que somos sujetos a tratamientos que no queremos; y para las personas trans, es que algunas veces no se les da el derecho de obtener los tratamientos que quieren.”

En definitiva, la intersexualidad puede verse desde puntos de vista muy diferentes. Para unos es un error de la naturaleza que debe corregirse

inmediatamente sin tener en cuenta la salud mental y física de la personas afectadas, simplemente para mantener el sistema binario instaurado en la sociedad y así perpetuar los valores que interesan a los que tienen el poder. Para otros es una anomalía simple que se puede “arreglar” sin que altere en absoluto la vida de la persona. Y para una gran parte, que son los que la sufren, ya sean ellos mismo o a su alrededor, es una alteración genética que relega a la persona a un limbo de identidad de género, ya que la construcción del mismo ha sido conducida hacia la desigualdad y el mantenimiento del sistema basado en subordinación y poder, donde no hay cabida para la aceptación diversidad y los derechos de las personas.

Sea cual sea la postura, el objetivo tiene que ser el derecho a elegir sobre nuestro propio cuerpo, el fin de la mutilación genital y la aceptación de cualquier tipo de persona independientemente de sus genitales, es decir, libertad sexual y derechos humanos reales donde se proteja a las personas, para así conseguir una sociedad sana y evolucionada donde todo individuo pueda encontrar su sitio.

3. Cine LGTBI

La temática LGTBI existe en el cine desde los inicios del mismo, sin duda en cada parte del mundo ha ido acompañado de un discurso muy diferente y también ha variado según la época. Podría tomarse como un elemento bastante importante dentro de la lucha del colectivo, ya que el cine muestra una realidad, transmite un mensaje, crea y destruye estereotipos.

Comenzó siendo (y siguió así durante mucho tiempo) siendo un instrumento de castigo hacía el colectivo, principalmente homosexual, por parte de los más interesados en mantener unas ideas conservadoras. Pero la cultura y la ideología se fueron abriendo paso, gracias también a esos cineastas que lo son por amor al arte y no al dinero, y que fueron valientes pioneros en la lucha por la igualdad y la aceptación.

Para entender el lugar que ocupa en la actualidad, su importancia y sus logros, hay que remontarse años atrás, y hacer una visión con perspectiva, incluyendo los movimientos sociales por parte del colectivo, que lo han ido acompañando.

3.1 Historia y evolución del cine LGTBI

En primer lugar hay que diferenciar dos tipos, las obras donde el eje central es la homosexualidad, transexualidad o intersexualidad, ya sea debido a la condición del protagonista o que sea el eje central de la trama, y por otra parte las obras donde aparece esta temática pero no es lo más relevante, simplemente un aspecto más. También aclarar que en cada parte del mundo ha tenido un comienzo y una evolución diferente, por lo que hay que tratarlo por separado.

Tras su invención en Francia a finales del siglo XIX y su rápida extensión por el resto de Europa, comenzaron a realizarse películas, documentales y cortos de temática homosexual principalmente. Los temas más tratados siempre han sido la homosexualidad y la bisexualidad masculina, y la transexualidad y la

homosexualidad femenina han quedado en un segundo lugar, la última sobre todo debido a la invisibilización de la mujer.

El europeo se ha caracterizado sobre todo por tratarlo desde un punto de vista diferente al de Hollywood, no era la moralidad imperante pero en su mayoría las películas buscaban dar la visión de normalidad sobre este tema, al contrario que en el cine norteamericano. La primera (no solo en Europa sino en el mundo) fue *Vingarne* (Mauritz Stiller, 1916), película sueca donde la homosexualidad era el eje central del guión.

Fue en Alemania, hasta el alzamiento de Hitler, donde se realizaron más películas de esta temática, y también documentales y cortos que luchaban contra la persecución del colectivo, gracias a Magnus Hirschfeld, uno de los primeros activistas gays, el cual había creado el Institut für Sexualwissenschaft (Instituto de las Ciencias Sexuales), que se dedicó a la investigación y al estudio sexológico desde 1919 a 1933 (coincidiendo igualmente con el periodo anterior a Hitler).

Mikaël (Carl Theodor Dreyer, 1924), basada en *Vingarne*, *Sexo encadenado* (Wilhelm Dieterle, 1928) y *Distinto a los demás* (Richard Oswald, 1919), luchaban contra el Código Penal alemán que castigaba la homosexualidad con prisión, la última cinta fue prohibida y quemada, pero se encontró en Ucrania en 1979. Por otra parte también hubo películas de homosexualidad femenina, *Zapatas Bande* (Urban Gad, 1914), *No quisiera ser un hombre* (Ernst Lubitsch, 1918), *La caja de Pandora* (G. W. Pabst, 1928) y *Mädchen in Uniform* (Leontine Sagan, 1931).

Hay que resaltar este cine porque generó mucho activismo y conciencia, y fue muy adelantado a su época, aunque posteriormente fuera interrumpido por el nazismo, ha sido una pieza clave en la historia del cine LGTBI y en los movimientos sociales, y curiosamente también en la lucha contra la subordinación de la mujer, con el film *Victor o Victoria* (Reinhold Schünzel, 1933), donde una mujer se hace pasar por hombre para salir de la pobreza.

Con la llegada del nazismo estas obras fueron prohibidas y no fue hasta los 60 cuando se pudo ver de nuevo esta temática en el cine, donde hay que nombrar a Rosa Von Praunheim (nombre artístico en referencia al Rosa Winkel, triángulo rosa que los homosexuales que llevaban en los campos de concentración nazis), este cineasta compaginó su carrera con el activismo LGTB, una de sus películas es la biografía del antes mencionado Magnus Hirschfeld: *Der Einstein des Sex*.

En el resto de Europa no hubo una gran producción de películas con temática LGTB, y las primeras son de los años 40 y 50. En Francia *Orphée* (Jean Cocteau, 1949), *Una canción de amor* (Jean Genet, 1950) que contenía escenas explícitas y fue prohibida en varios países. En Italia destacan las obras de Luchino Visconti: *Obsesión* (1943), *La caída de los dioses* (1969) y *Muerte en Venecia* (1971) y de Pier Paolo Pasolini, muy implicado en política, con sus películas relacionaba el fascismo, con el erotismo y el poder. En Reino Unido destacaron los movimientos Free Cinema y Angry Young Men, donde algunos de sus integrantes era homosexuales y bisexuales.

Mientras tanto en Hollywood las cosas fueron muy diferentes, la homosexualidad era criticada y se utilizaba como un elemento de mofa. En el cine mudo, se le representaba de forma exageradamente afeminada (bajo el nombre “sissy”), y con la llegada del sonoro esto fue en aumento, aunque nunca se mencionaba directamente la orientación sexual del personaje, se identificaban por representar el estereotipo de la época.

Por otra parte, las mujeres con rasgos masculinos se consideraban atractivas y eran admiradas, mientras los sissys hacían reír en películas como *La melodía de Broadway* (1929) o *La alegre divorciada* (1934), las mujeres se convertían en símbolos sexuales, por ejemplo Greta Garbo en *La Reina Cristina de Suecia* (1933) y Marlene Dietrich en *Marruecos* (Josef Von Sternberg 1930).

Durante los años 30 las cosas fueron cambiando, debido a las presiones de la Legión para la decencia y la Liga de mujeres, la industria de Hollywood estableció un método de censura, el Código Hays (de Bill Hays), aunque no se debió

exclusivamente al contenido homosexual, eliminaba los desnudos, los besos apasionados, la prostitución y las perversiones sexuales, que incluían la homosexualidad. Y aunque en los años posteriores todas las referencias a esta temática fueron modificadas o directamente eliminadas, cambiando totalmente el sentido, como en *Encrucijada de odios* (1947), donde pasó de asesinarse a homosexuales a asesinar a judíos.

Esto también provocó un cambio en la representación de los personajes homosexuales, pasaron de ser un elemento cómico a ser los villanos. *Rebecca* (Alfred Hitchcock, 1940), *Sin remisión* (John Cromwell, 1950, mostraban a lesbianas sin escrúpulos, en *La soga* (Alfred Hitchcock, 1948) a dos jóvenes gays que matan a un compañero. Una película que resume la percepción de los homosexuales por parte de la sociedad americana es *Té y simpatía* (Vincent Minnelli, 1956) donde una familia de buena posición corrige el afeminamiento de su hijo.

En los años 60 gracias al cambio de la mentalidad la censura dejó de aplicarse de forma gradual, y los directores comenzaron a rodar películas de clara temática homosexual, *Tempestad sobre Washington* (Otto Preminger, 1962), *La calumnia* (William Wyler, 1962), son dos ejemplos, aunque normalmente bajo el estereotipo de personaje atormentado. Fue a finales de esa década cuando se rodó una película diferente, *La escalera* (Stanley Donen, 1969) una tragicomedia donde los protagonistas eran dos peluqueros gays.

3.2 La influencia del movimiento LGTBI en la industria cinematográfica

Una vez conocidos los antecedentes del cine LGTBI, se puede profundizar en la relación del activismo con la producción de obras audiovisuales. En los años 70 se comenzaron las primeras movilizaciones en contra de los estereotipos, y Hollywood pretendió iniciar un acercamiento amistoso mediante *Los chicos de la banda* (William Friedkin, 1970), al no incluir un final trágico, pero la forma de

tratar la homosexualidad era demasiado autocompasiva por lo que fue mal recibida por los activistas LGTBI, hartos ya de ser mostrados de esa manera.

Aunque sin duda la película que marcó un antes y un después fue *A la caza*, también de William Friedkin, en plenos años 80, la trama era sobre un asesino en serie que buscaba a sus víctimas en los ambientes gays mas sórdidos de Nueva York. Hubo protestas masivas por todo Estados Unidos y finalmente fue retirada de las pantallas, gracias a esto la industria del cine tomó conciencia de la mala imagen que llevaba dando durante décadas. Para arreglarlo estrenaron *Algo más que colegas* (James Burrows, 1982) y otras que abordaban la temática gay y también el SIDA.

En las dos últimas décadas se suele tratar con normalidad, pero lo que sin duda tiene más peso es el cine independiente, donde no se juzga esta condición, es un elemento más de la película, no la define.

Comenzó en los 70 y también se trataba la transexualidad, aquí es donde se puede hablar ya de un cine LGTBI sin hacer solo mención a la homosexualidad, gracias a la implicación de cineastas y artistas como Paul Morrissey, Andy Warhol y John Waters, referentes básicos del cine independiente, *Pink Flamingos* (1972), *Polyester* (1981) y *Hairspray* (1988) son algunos ejemplos. Había una gran diferencia en cuanto a la forma de tratar la temática: nunca se hizo desde un punto de vista moral. Aunque si tenían tintes dramáticos por lo general, hubo otras que no cayeron en ese tópico, por ejemplo *Desert Hearts* (1985).

En los años 90 surgió un movimiento que volvió a desafiar a la industria del cine, pero también al colectivo LGTBI, el cual llevaba luchando muchos años por que se diera una buena imagen de ellos. En el New Queer Cinema la sexualidad no estaba representada necesariamente por imágenes, su presencia era lo que tenía valor y se oponía a los valores tradicionales, algunas de las películas más representativas son *Go Fish* (Rose Troche, 1994), *Mala noche* (Gus Van Sant, 1985) y *Poison* (Todd Haynes, 1991).

El activismo LGTBI ha estado muy relacionado con el avance de la industria del cine las últimas tres décadas, pero la intersexualidad en el cine es muy reciente, debido a que ha sido prácticamente invisible hasta hace pocos años.

3.3 La intersexualidad en el cine

No hay una gran producción de películas sobre intersexualidad, pero si que se observa un aumento, sobre todo en los últimos 10 años, incluso se ha llegado a celebrar un festival de cine intersexual y transexual, el MosTra'ns en Barcelona en el año 2009.

Desde los años 70 hasta los primeros años del siglo XXI, ha habido una escasa realización de películas sobre intersexualidad o con personajes intersex. En 2005 es cuando comienzan a aparecer obras de mayor calidad y con un tratamiento más adecuado y real sobre este tema.

Una de las primeras películas fue *Tintomara* (Hans Abramson, 1970), es un drama sueco-danés sobre la intersex Tintomara, interpretada por Pia Grønning y basada en la novela *Drottningens juvelsmycke* de Jonas Love Almqvist. Está ambientada en la corte de Gustavo III, y ella es el personaje principal, que al final propicia la muerte del monarca y la locura en otros, debido a su actitud rebelde y salvaje.

Un año después en España se estrena *Mi querida señorita* (Jaime Armiñán, 1971), fue un éxito comercial, ganó el Premio Nacional del Sindicato del Espectáculo y al año siguiente Jaime Armiñán fue galardonado como mejor director y coguionista por el Círculo de Escritores de Cine. La obra contaba la historia de Adela/Juan, muy reservada y chapada a la antigua, vive en un pueblo de Galicia con un gran conflicto de identidad y orientación sexual, que posteriormente descubre un examen médico: es intersexual.

Se traslada a Madrid para comenzar una nueva vida como hombre, allí se encuentra con Isabelita, su antigua criada con la que tenía una extraña relación de

amor-odio, amor porque sentía una gran atracción y sensación de protección y odio por las grandes peleas que se daban cuando un hombre intentaba acercársele. Intenta comenzar una relación y tras varios episodios problemáticos con la sociedad, finalmente consigue rehacer su vida junto a ella, quién al final le dice que ya conocía su secreto (de ahí el título de la película).

La realización y comercialización de esta obra en los años del franquismo es toda una declaración de intenciones por parte de su director, quien cuestiona los valores que impuso la Iglesia y el gobierno de extrema derecha que llevaba en el poder desde hace unas décadas.

Tras la segunda república que había traído derechos e ideales que hacían tambalear sus cimientos, como el aborto, el divorcio, la liberación de la mujer... la Iglesia vio en la guerra civil la oportunidad de eliminar estos peligros y la opción de reconstruirlos de forma más opresiva de la mano de Franco. Armiñán utiliza la ciencia como elemento de liberación, que rompe el esquema de sexo y género establecido de forma puramente cultural y social. Anima a la exploración de la sexualidad y la identidad por parte del individuo y a la supresión del desprecio y rechazo que esto provoca.

Años después, *The Final Programme* (Robert Fuest, 1973) presentaba la intersexualidad bajo el marco de la ciencia ficción, en una distopía donde el Vaticano no existe y Trafalgar Square es un escenario post apocalíptico, un grupo de científicos tiene como objetivo crear un hermafrodita, sujeto al que consideran un ser humano mejorado.

Una década después en Francia se estrena *Le Mystère Alexina* (René Féret, 1985), basada en la historia real de Herculine Barbin, era una joven intersexual que vivió en Francia en el siglo XIX. Hasta los 24 años fue considerada una mujer, fue profesora y mantuvo un romance con su compañera Sara, tras un examen médico que ella misma pidió ya que se consideraba diferente (no le crecía el pecho, tenía que afeitarse la barba y no tenía menstruación), descubrió que tenía vagina, testículos y un pequeño pene.

Cambió de identidad para poder casarse con Sara, pasó a ser Camille Barbin, pero tras el escándalo la familia lo rechazó y tuvo que irse. Unos gerentes de un hotel conocían su caso y le ofrecieron trabajo, poco después intentó volver a por Sara pero ella ya se había casado, no pudo soportarlo y acabó suicidándose. Aunque dista de la historia real, presenta una fiel versión de su estancia en el colegio y su relación con Sara.

Unos diez años después aparecía el primer documental llamado *Hermaphrodites Speak!*, es un documental de treinta minutos de duración, realizado en Estados Unidos, primera obra que retrata la vida y situación de los intersexuales en Norteamérica, creado por Cheryl Chase, conocida activista y fundadora de Intersex Society of North America.

XXXY (Porter Gale, 2000) es un cortometraje documental sobre la historia Kristi Bruce y Howard Devore, ambos intersexuales. En 2001 recibió premios y menciones como mejor documental en la Student Academy Award y en el Palm Springs International Festival of Short Films, en otros festivales.

En 2005, *Zerophilia* (Martin Curland) de nuevo en el marco de la ciencia ficción, la intersexualidad se representa de la siguiente manera: el protagonista es un “zerófilo”, es decir, su cuerpo puede cambiar de sexo buscando el orgasmo. De nuevo vemos como en la ciencia ficción se representa la intersexualidad como un valor positivo, pero más allá de esto y del tono de humor, el trasfondo de la película es que al final existe siempre la misma pregunta: Quién eres y quién quieres ser.

En ese mismo año, *Both* (Lisset Barcellos) cuenta la historia de Rebeca Duarte que descubre que su identidad sexual no es la que le habían dados sus padres y su médico. Por otra parte la televisión americana presentaba el documental *Middle sexes: Redefining He and She* (Antony Thomas), donde se habla de género y sexo, entre ellos hay dos personas intersex, Max Beck y María José Martínez Patiño.

Un año después *One in two thousand* (en español: uno entre dos mil, haciendo referencia a la frecuencia de nacimientos de personas intersexuales) habla de la aceptación o negación de los padres, del desconocimiento de esta condición, del ideal de hijo perfecto... se centra en el momento del nacimiento, más que en las situaciones y experiencias por las que la persona pasa a lo largo de la vida.

Al mismo tiempo se estrenó también la película *Tintenfischalarm* (Elisabeth Scharang, 2006) en Austria. El protagonista es Alex, una persona intersexual, desde una mirada más intimista aborda el tema centrándose sobre todo en lo que nos hace ser nosotros mismos y en lo que nos basamos para tomar nuestras propias decisiones.

En Argentina en el año 2007 se rueda una de las obras más conocidas de esta temática, *XXY*, dirigida por Lucía Puenzo e interpretada por Ricardo Darín, Valeria Bertuccelli, Inés Efron y Martín Piroyansky. Cuenta la historia de una joven intersexual de 15 años que huye con su familia para evitar el rechazo de la sociedad y para aceptarse a si misma. Mientras toma medicación para eliminar los rasgos masculinos y elegir más adelante su sexo, sus padres invitan a su casa a un amigo cirujano. El problema llega cuando Alex se interesa en el hijo de él, Álvaro (que desconoce el secreto de Alex) el padre de ella los encuentra manteniendo relaciones pero de una forma diferente a la que esperaba y busca ayuda y consejo en otra persona intersex, la cual le aconseja que tiene que ser ella quien decida. Álvaro tras el encuentro comienza a dudar sobre su orientación sexual y vuelve a intentar un acercamiento pero ella lo rechaza, tras esto un grupo de chicos en la playa intenta abusar de ella, es cuando aparece el mayor conflicto: denunciarlo y que todos sepan su secreto. Finalmente Alex se enfrenta a la situación y decide contarlo.

Bajo este argumento se plantean los problemas y preguntas que aparecen en la vida de una persona intersexual, ¿qué elegir?, ¿porqué elegir?, ¿hasta que punto debe y puede afectarnos la aceptación de la sociedad? Debido a su tratamiento tan adecuado sobre este tema y la calidad de la obra fue premiada

numerosas veces: Festival de Cannes, Premios Clarín, Festival Internacional de Cine de Atenas, Festival Internacional de Cine de Bangkok, Premios Goya y una larga lista.

En el documental *I think we're alone now* (Sean Donnelly, 2008) se muestra la relación entre dos personas un tanto peculiares, cuyo punto en común es el fanatismo hacia la estrella de los años ochenta: Tiffany, él tiene síndrome de Asperger y ella es intersexual, sin sentirse muy agusto en el mundo que los rodea comienzan una relación de amistad que les sirve de gran apoyo a ambos.

En 2009 de nuevo en Argentina, en *El último verano de la Boyita* (Julia Solomonoff) vuelve a tratarse el tema de la intersexualidad pero desde un punto de vista más inocente y centrándose en la amistad entre dos niños, Mario y Jorgelina. Ella descubre que Mario es intersex y surge una gran amistad, entre las burlas de los conocidos del pueblo y las situaciones cotidianas problemáticas como un divorcio y la adolescencia, se plantean de nuevo los problemas de la intersexualidad, pero sin adentrarse demasiado.

Inevitablemente siempre es comparada con la anterior XXY, ya que tienen una temática similar y el mismo país de origen, pero aunque ambas se sumerjan en el mundo de la intersexualidad e intenten eliminar la connotación negativa, se pueden extraer conclusiones muy diferentes. Ésta también fue premiada en numerosos festivales internacionales, especialmente en Sudamérica.

En 2010 se realiza el conocido documental *Orchids: Mi intersex adventure* de Phoebe Hart, es una joven intersexual de Australia, ella misma realiza y dirige el documental. Cuenta su historia mientras realiza un viaje por toda Australia con su hermana, también intersexual, visitando a otras personas intersex que conoció por internet y también aparece su familia y su marido, contando sus experiencias.

Como ambas son aficionadas al cine cuenta con una gran cantidad de videos caseros de su infancia y su adolescencia, tantos que el espectador puede ver los

cambios que han ido sucediendo en su vida. Es una de las obras más completas, directas e intimistas sobre esta temática.

En ese mismo año se realizó también la película *Open* (Jake Yuzna), se abordan las cuestiones de sexo, identidad de género, teorías Queer e intersexualidad, y uno de los dos protagonistas es intersex, Cynthia, quien abandona a su marido para emprender un viaje tanto real como metafórico en busca de su identidad.

En 2011, en un país como Pakistán, donde la intersexualidad genera tal controversia, se rueda *Bol* (Shoaib Mansoor), trata de una familia pakistaní, el padre cuyo objetivo en la vida parecer ser tener un varón engendra hasta catorce hijos, de los cuales solo sobreviven ocho, siete niñas y el octavo es intersex, lo cual le provoca una gran frustración.

En el film se muestra el problema que esto genera, sobre todo en una sociedad tan cerrada y de costumbres tan arraigadas, la vida se vuelve muy complicada. La historia es narrada por una de las hijas, la cual constantemente tiene enfrentamientos con su padre y cuestiona sus creencias, ahí es donde subyace la verdadera crítica.

En el mismo año la BBC realiza el documental *Me, my sex and I* (Giles Harrison), aunque con un enfoque compasivo y dramático. Los discursos se contradicen mucho entre ellos. Varias personas intersexuales cuentan sus experiencias, reivindicando sus derechos y denunciando el abuso recibido por parte de médicos mediante operaciones aconsejadas aprovechando el desconocimiento de los padres.

Se centra en aclarar los aspectos biológicos y genéticos de la intersexualidad, mediante explicaciones con términos muy científicos pero que se pueden entender fácilmente gracias a las imágenes que las acompañan. Aún así el discurso está poco unificado y se llegan a escuchar comentarios fuera de lugar como “La mejor opción es operar cuando es un recién nacido, basándonos en la

apariencia externa” por parte de un médico, y “¿Cómo le dices a tu hija que es una persona anormal?” por parte del padre de una intersexual que también es médico.

También en 2011 se estrena la comedia musical *Spork*, la protagonista es una joven intersexual de 14 años, ha sido muy bien acogida por la crítica y por los colectivos LGTBI ya que muestra esta situación de manera muy natural, aunque no faltan los problemas por parte de su entorno, el eje central de la trama no es la intersexualidad.

El cortometraje *F o M ¿Y Javier?*, también de 2011, aborda directamente el problema de escolarización de un niño intersexual en México, al nacer los médicos no le asignaron un sexo y la escuela se defiende insistiendo en que es un error administrativo que hay que arreglar, disfrazando la discriminación por cuestión de género.

En la obra se cuestiona que la ley ampare estos casos, nombra un fragmento donde la educación es un derecho y una obligación para todos los niños en el país, pero por el contrario Javier no puede ser escolarizado. También se cuestiona la construcción del género que excluye a las personas de este tipo. Todo esto mediante el testimonio de la madre, de Javier, de una especialista en intersexualidad y género, y llamadas telefónicas donde la madre habla con distintas instituciones para regularizar la situación de su hijo y poder matricularlo en la escuela pero sin obtener ningún tipo de ayuda ni solución.

Aunque no ha tenido gran repercusión denuncia un problema al que se enfrentan muchos intersexuales, la asignación de un sexo determina la mayoría de los aspectos de su vida, y puede presentar muchos problemas de aspecto burocráticos, debido a la importancia que se le ha dado al hecho de ser hombre o mujer, hecho que evidencia la discriminación actual que existe hoy día por cuestión de género.

Como vemos, los últimos años han sido muy productivos en cuanto a obras sobre esta temática con una representación más seria, ésta producción se mantiene también más adelante.

El documental *Intersexion* llega en abril de 2012, dirigido por Grant Lahood y presentado por Mani Mitchell, quien tiene a sus espaldas una gran trayectoria como activista intersex. El objetivo del documental es aclarar en qué consiste la intersexualidad, destruir los mitos y las concepciones erróneas, a través de entrevistas realizadas a personas de todo el mundo (América, Irlanda, Alemania, Sudáfrica y Australia), y aborda todas las etapas: desde la infancia hasta la edad madura.

En el Berlinale de ese mismo año, sorprendía en la categoría de cortos *La Santa*, del joven director chileno Mauricio López Fernández, en él se cuenta la historia de María, una niña intersexual de trece años, que es obligada por su padre a representar a la Virgen María en una procesión de su pueblo porque él piensa que esa es la única manera de poder “arreglar su problema”.

En 2013 *Bruno & Earlene go to vegas* (Simon Savory) tratando bastante el tema de la identidad de género, para ser en principio una película comercial, presenta la historia de unos jóvenes que huyen buscando su camino. Bruno (intersexual) y Earlene tras conocerse en Venice Beach se lanzan al desierto en una carrera para encontrarse a ellos mismos, conocen a todo tipo de personas, entre ellos exstrippers y dragqueens, un viaje metafórico por la adolescencia y la juventud.

En 2014 se estrena *Predestination* (Michael y Peter Spierig), un film de ciencia ficción sobre una organización que se dedica a impedir grandes crímenes mediante viajes en el tiempo, el protagonista es una persona intersexual, la cual cambia su identidad varias veces durante toda la película, es el eje central y su condición es lo que define a la obra en sí.

Pero sin duda en cuanto a repercusión mediática y social, en 2014 se produce el hecho más asombroso que ha sido clave para dar a conocer el tema de forma masiva. La MTV estrena la serie *Faking It*, con una apariencia de comedia de instituto típica de los Estados Unidos, y aunque se encuentren cantidad de tópicos, va mucho más allá. La historia presenta a dos amigas en un instituto un tanto peculiar, todos los alumnos están concienciados con la diversidad, la sostenibilidad, la integración, la defensa de los animales y todo este tipo de ideas más progresistas.

En medio de ese escenario idílico, las protagonistas ansiosas por ser populares fingen ser pareja, ya que en la serie es algo completamente positivo e interesante. Según avanza, como es de esperar se enfrentan a situaciones cómicas y surrealistas, pero están dispuestas a seguir con la farsa. Lo que llama la atención es que hay un personaje (hermanastra de una de las dos) que guarda un secreto, que no se hace público hasta la segunda temporada, es intersexual.

El tratamiento de este tema en la serie es más que positivo, es una sacudida a las mentes conservadoras del país. La joven en cuestión es una chica modelo que tras su egocentrismo esconde lo que para ella es un problema. El creador de la serie dice: “Lo que me encanta sobre la historia de Lauren es que es muy fácil sentirse identificado con su viaje. Ella se pregunta: ¿La gente va a rechazar mi verdadero yo? Eso es algo que todo el mundo se siente en algún momento. Todos tenemos la preocupación de que si mostramos a otra persona lo que está pasando dentro de nosotros vamos a ser rechazados”.

Sin dudas es un hecho sin precedentes, que teniendo en cuenta de donde proviene, una de las cadenas de televisión más influyentes de las últimas décadas: MTV, es un logro aún mayor. Esto también ha generado que la prensa se haga eco y por tanto tenga más difusión. Los creadores de la serie se pusieron en contacto con Emily Quinn, una joven intersexual de 25 años que trabaja en Hollywood, quien les aconsejó como enfocar el tema y el personaje, ahora se ha convertido en un icono de referencia de las nuevas generaciones de personas intersexuales, que quedan algo lejos de los colectivos con décadas de experiencia y una visión algo diferente.

Como se puede apreciar tras un análisis de todas las obras sobre intersexualidad, hay una clara evolución. En los primeros años la producción era escasa y se trataba el tema de una forma torpe e irreal, dando lugar a producciones nefastas. Hasta los años 2000 no se ha hecho un cine de calidad real, películas aceptables en cartelera y competentes en festivales.

El aumento progresivo de realización de las obras y su calidad adivinan una normalización, lenta, pero normalización al fin y al cabo. Se pueden apreciar los progresos de los colectivos y el esfuerzo de los activistas e implicados en dar a conocer su condición.

Con esta trayectoria, poco a poco los personajes intersexuales pasarán a ser tan habituales en las historias como lo son ahora los homosexuales y los transexuales.

Esto es un aspecto muy importante, porque tal y como se puede comprobar analizando la historia del cine LGTBI, la gran pantalla tiene el poder de crear estereotipos y destruirlos. Y por lo general los realizadores, sin las ataduras de la censura y en pleno siglo XXI, donde ya se han superado muchos tabús, presentan una visión positiva, críticas al desprecio y rechazo de este colectivo, incluso en países donde nunca se hubiera imaginado.

Y tal y como se cuenta ahora la historia del cine LGTBI acompañando los progresos de la lucha de los colectivos, en unas décadas podrá hablarse de los comienzos del cine sobre la intersexualidad, que presentaron nuevas visiones y dieron a conocer historias y vivencias, en definitiva una realidad que pretende esconderse, y que también sentaron las bases de un tratamiento adecuado y coherente hacia los problemas y necesidades de estas personas.

4. El personaje intersexual

La formas de representación del personaje intersex son muy diferentes entre sí, las diferencias culturales y temporales generan incontables puntos de vista que derivan en la existencia de diversas construcciones. Por tanto, para poder estudiar y analizar la representación y construcción del personaje intersexual, hay que agrupar y dividir en función a algún elemento diferenciador. En este caso se agruparán por un lado las representaciones en las obras documentales y las de obras de ficción, ambos con divisiones internas también.

Pero antes de analizar la construcción en cada caso, hay que analizar la evolución a rasgos más generales y de forma cronológica para asimilar también su relación con el activismo intersexual, que influye de forma notoria en las producciones audiovisuales.

Como ya hemos visto anteriormente, la intersexualidad antes de los años setenta no existía como tal en el cine, fue en esa década (pero sobre todo más adelante) cuando comenzó a aparecer tímidamente y sólo en ficción. *Tintomara* y *The final programme* fueron las pioneras, y casi sentaron las bases de la representación del personaje intersexual en su género, esquema que posteriormente se ha repetido.

Tintomara presenta a un personaje enigmático, su condición es desconocida, se mantiene en secreto pero aún así su alrededor percibe esa diferencia, aparte hay un rasgo característico que también se repite en numerosas obras posteriores, aires de rebeldía, de asimilar su separación con respecto al resto pero de una forma un poco desafiante, como por ejemplo vemos en *Spork*, *XXY* y *Bruno & Earlene go to Vegas*. Aunque este último aspecto se debe sobre todo al autor/director, que es quien crea este enfoque, en la mayoría de los casos por su intención de defender al personaje intersexual.

También hay que señalar que casi siempre, aunque haya “final feliz”, la historia se envuelve en un ambiente dramático, a veces tan intenso que acaba con

el suicidio del personaje intersexual. Este dramatismo puede notarse en el alrededor del protagonista (familia, vecinos, amigos y la sociedad en general) o en el propio personaje que vive atormentado constantemente por su condición.

En el campo de la ciencia ficción la concepción del personaje intersex es diferente, *The final programme* sienta las bases de la representación en este género, donde la intersexualidad se considera como algo muy positivo, como una alteración que podría ser el siguiente paso evolutivo para la raza humana. En esta película es el objetivo de una investigación de un grupo de científicos en un mundo distópico, esto también se verá en otras obras posteriores de forma parecida, casualmente personas del mundo de la ciencia y la medicina o de grandes corporaciones están realmente interesadas en la intersexualidad, pero de una forma diferente, no cumplen el papel habitual de las películas de ficción real, no pretenden “arreglarlo” o modificarlo, lo toman una gran cualidad con multitud de posibilidades.

Estas son las dos construcciones más generales y encontradas, como en todo hay excepciones, han aparecido nuevas formas sobre todo por la influencia de los colectivos y el mayor conocimiento de este tema.

En cuanto a documental, aunque no haya una gran producción, y una parte sean pseudo-reportajes encargados por cadenas de televisión, por lo general encontramos dos representaciones de la persona intersex: desde un punto reivindicativo y desde el punto de vista compasivo.

Presentar la intersexualidad como algo trágico y de lo que debemos compadecernos, es la postura que encontramos en las obras documentales producidas por televisión, en vez de mostrarlo como un suceso más frecuente de lo que pensamos y como algo que debe ser aceptado sin ninguna objeción, aunque representan una minoría de este tipo de producción.

Al contrario que en el resto de obras, que tienen como finalidad reivindicar los derechos y por lo general están realizados, producidos o participan en él

personas y activistas intersexuales, hecho que aporta una gran dosis de realidad a esta temática, como en *Hermaphrodite Speak!*, *Orchids* e *Intersexion*.

4.1 El personaje intersexual en la ficción

Cuando aparece un personaje intersex suele ser porque es el protagonista y eje central de la trama o uno de los personajes principales, no hay películas en las que aparezcan personajes secundarios intersexuales y se trate como un aspecto sin importancia, como hoy día aparece un personaje homosexual sin peso en el desarrollo y la acción.

Para analizar su construcción primero hay que analizar al protagonista y estudiar como le influye su condición, después esto mismo con su entorno y por último el enfoque del director/autor.

Como hay una variedad amplia (aunque como ya se dice anteriormente hay un esquema que se repite en muchas obras) es mejor tomar varios ejemplos lo suficientemente diferentes para abarcar los numerosos puntos de vista: Adela/Juan de *Mi querida señorita* (España, 1971), Alexina de *Le mystère Alexina* (Francia, 1985) y Alex de *XXY* (Argentina, 2007) son ejemplos muy dispares y de varias décadas.

4.1.1 Adela/Juan

Adela es una mujer solterona de 43 años que vive en un pueblo de Galicia, no se especifica con exactitud en la película si es intersexual, al nacer es considerada una mujer y se cría como tal. Es una mujer muy religiosa, vive con su criada Isabelita con quien tiene una relación de amor/odio, es muy reservada y casta, vive entregada a sus quehaceres. Pero ella percibe algo extraño, se siente diferente, aparte de rasgos obvios como que le sale barba. Se considera un personaje intersexual porque su director no ha hablado de transexualidad al

referirse a la película y los médicos lo toman como un error, es decir sus órganos se desarrollaron más tarde, por tanto sí que hay una alteración, aunque no se especifique de que tipo.

(Jose Luis López Vázquez como Adela)

Su actitud respecto a su condición es complicada, sabe que es diferente pero nunca llega a enfrentarse al problema hasta que no tiene otra opción: Santiago le ha pedido matrimonio, son buenos amigos y a sus años no tiene mucho donde elegir, finalmente lo rechaza y tras una pelea con Isabelita esta se va y Adela se queda sola, es cuando reacciona e intenta encontrarse a sí misma.

Ya como hombre comienza una nueva vida en Madrid, y aunque pasa por algunas dificultades consigue salir adelante y el destino vuelve en su búsqueda para unirlo con Isabelita, quien en principio no lo reconoce pero al final del film le dice “¿Que me va a contar usted a mi señorita?”

Las personas de su alrededor que lo ven tras el cambio (sorprendentemente para la mentalidad de esos años) lo ayudan y no lo rechazan, Santiago, el cura y al final Isabelita. Por tanto se presenta un entorno bastante avanzado para su época, teniendo en cuenta la situación del país con el régimen franquista.

La evolución del personaje es otro elemento importante, pasa de ser la típica solterona de pueblo estirada y chapada a la antigua, a un hombre que se gana la vida como tenga que hacerlo y mantiene una relación con una chica joven, es todo un ejemplo de aceptación y búsqueda de la felicidad, un camino muy duro debido a la soledad.

(Jose Luis López Vázquez como Juan)

Por tanto tenemos una construcción de un personaje enigmático sometido por su condición, pero que logra superar los problemas. La intersexualidad es el eje central de la película, y se presenta como un hecho problemático pero de fácil solución, y en ningún momento como algo reprochable o motivo para despreciar a una persona.

En cuanto al papel del director en la obras, se puede decir que Jaime de Armiñán pertenecía a ese grupo de cineastas mas progre, alejados del cine más castizo o la españolada. Esta película se sitúa en su segunda etapa (entre 1969 y 1988) que plantea las frustraciones sentimentales de la nación y el desmoronamiento de las certezas tradicionales en los últimos años del franquismo.

Entre él y Borau escribieron el guión y le ofrecieron el papel a Jose Luis López Vázquez, quien tuvo muchas dudas al respecto pero que aceptó finalmente. Tuvieron que sortear la censura de forma magistral, el cambio de sexo no podía realizarse a la inversa porque jamás hubiera pasado la censura, y las muestras de cariño por parte de Isabelita desde el comienzo, cuando Juan era Adela, tenían que ser muy sutiles, la idea de que una persona puede enamorarse de otra por encima de su sexo era una bomba de relojería en el régimen. Aún así hoy día el director sigue sorprendido de que solo cortaran unos fotogramas del desnudo de Mónica Randall donde se le ve el pecho, y pasara por alto toda la carga crítica que tenían los ochenta minutos que dura el film.

Hay que tener muy en cuenta el contexto de la época para ver lo transgresor que llega a ser este mensaje y destacar que en esta película, la ciencia aparece como elemento conciliador y no castrador de libertades e identidades, al contrario que en la mayoría que representa la mano ejecutora del sistema binario hombre/mujer, de nuevo también por la moral de la época, donde la medicina era más progresista que las ideas políticas fascistas manejadas por la Iglesia.

4.1.2 Alexina

Este personaje está basado en una historia real, una persona intersexual del siglo XIX que vivió en Francia y escribió una autobiografía donde cuenta casi toda su vida. En la película aparece su período en el colegio donde fue profesora y los años posteriores, y aunque el director cambia algunos hechos hace una representación bastante fiel del personaje.

Alexina nació con genitales femeninos, pero en la adolescencia desarrolló un pene y testículos, no tuvo menstruación y a veces tenía que afeitarse, todo esto la hacía sentirse diferente. Teniendo en cuenta que vivió en el siglo XIX donde esto era motivo de escándalo y exilio, lo llevaba en secreto, junto a su orientación sexual, pero en el colegio donde comenzó a ser profesora con 22 años, se enamora

de Sara. Sus deseos sexuales le atormentan y la vergüenza que siente por su cuerpo le hacen pasarlo muy mal, Sara se da cuenta de esto pero no le importa, comienzan una relación que finalmente acaba con la expulsión de Alexina, debido al cura del colegio que rompe el secreto de confesión y lo cuenta al director.

(Alexina tras su transformación en Camille, cuando va a buscar a Sara)

Tiene que irse pero está dispuesta a hacer lo posible por seguir con Sara así que cambia de sexo. Ya como Camille Barbin, vuelve decidido al colegio, pero es repudiado y se marcha para poder ganarse la vida y así casarse con Sara. Finalmente ella rehace su vida y él se suicida. El ambiente dramático que se ha mencionado antes se hace más que evidente, Alexina vive atormentada, también debido a unos dolores terribles que sufre (probablemente debido a la malformación de los testículos), además al ser una persona tan religiosa en parte siente que es un castigo de Dios, al que grita más de una vez “¿Pourquoi mon Dieu?”

A pesar de esto la evolución del personaje es bastante positiva, principalmente por el apoyo en la idea de casarse con Sara, hace todo lo posible por aclarar su identidad y su situación, es muy luchadora pero no es suficiente en esa sociedad de esos años, era un tabú y un hecho imperdonable para la gran

mayoría. Aún así Sara lo acepta sin problemas, su madre la ayuda y la comunidad científica (otra vez representada como un elemento de progreso) le facilita el proceso, de nuevo encontramos un entorno que antepone el amor que sienten hacia esa persona que cualquier idea negativa construida socialmente.

En cuanto a la motivación del director, la obra la realizó al comienzo de su carrera, comenzó con autobiografías e historias muy personales, también ahondando mucho en la complejidad de la identidad y las dobles caras. El destino le cruzó en el camino con Michel Foucault, un intelectual de la época, gran experto en sexualidad, quién le habló de esta historia ya que había escrito el libro "Herculine Barbin dite Alexiba B." un poco antes. La historia era una mina de oro, y nada más conocer el relato quedó fascinado.

La relación sentimental con Sara le permitía también explorar la idea de lo subjetivo y del colectivo, además con un entorno ultraconservador que daba pie a una crítica mas cruda. Y con la posterior conversión de Alexina, mostrar que la normalización social que fuerza su transformación produce una identidad confusa e inviable, que se hace mucho más difícil por el rechazo de esa misma sociedad, que es la culpable directa de esa transformación, y aún así tras el sometimiento del individuo lo desprecia, un camino de imposiciones y obstáculos que le conduce al suicidio.

El rodaje estuvo plagado de inconvenientes, pero es muy interesante la historia que hay detrás. René Feret volvía de Hollywood a París, tras haber trabajado para John Cassavettes, el cual le había animado para volver a la dirección y se reencontró con el manuscrito que le había facilitado Foucault.

Para el reparto contó con Valerie Stroh en el papel de Sara, con la que volvió a trabajar en tres ocasiones más, y en el papel de Alexina, Philippe Vuillemin, un conocido dibujante de comic francés sin experiencia alguna en la interpretación. Mucho habría cambiado la película si hubiera aceptado a quién le proponían para interpretar a la protagonista, nada más y nada menos que David Bowie, pero se negó en redondo, el cantante tenía unos 40 años por entonces, y Alexina 20.

Por lo que comenzaron el rodaje sin el apoyo de la CNC, tras tres semanas de rodaje enseñaron los brutos a Claude Berri, encargado de dar el visto bueno, pero nada más lejos, le sugirió que quemara los negativos. Aunque esto no iba a significar el fin de su película, el equipo decidió seguir rodando sin financiación, y Feret intentó buscarla por otros medios, finalmente TF1 tras conocer que la producción estaba en stand-by accedió. Terminó el rodaje, y la película fue seleccionada en Cannes y vendida a 21 países, en su momento tuvo una gran acogida pero no ha envejecido demasiado bien.

Por tanto, y no es de extrañar si se conoce algo de la historia del transgresor cine francés, se presenta una idea positiva y exculpatoria de la intersexualidad, una crítica a la sociedad, mediante la culpa del suicidio de esta persona. Y tras una construcción de nuevo enigmática del personaje, se esconde un alma pura y atormentada, que lo único que quiere es encajar en los cánones de la sociedad y poder vivir una vida tranquila.

4.1.3 Alex

Es una adolescente intersexual de quince años, tiene cuerpo de mujer pero nació con genitales ambiguos, y más tarde desarrolló un pene totalmente funcional, vive con sus padres en Uruguay en una casa junto al mar. Es desenfadada y algo problemática, se ha criado de forma diferente y ve el mundo de otra manera, solo tiene dos amigos y es el bicho raro del pueblo, a pesar de esto su actitud no es victimista, todo lo contrario, se enfrenta a quién haga falta (de hecho le rompe la nariz a un amigo suyo cuando este cuenta su secreto).

Tiene una edad difícil, y la comunicación con sus padres respecto a este tema es nefasta, su madre no logra aceptarlo y aunque su padre si lo haga no sabe como abordar el tema. Al final de la película ella da a entender que no tiene nada que elegir, acepta como es y que puede ser feliz sin pasar por un quirófano o esconderse. También se observa un cambio de actitud en los padres, y aunque la

película transcurra en unos días, pasan cosas muy impactantes que cambian su forma de pensar.

(Inés Efron como Alex)

Pero no solo se queda en eso, incide también en el tema de la sexualidad, es cierto que lo primero es la aceptación, pero estas personas quieren sentirse deseadas y aceptadas en un plano más íntimo, no que se las trate con pena y compasión.

Se nos presenta al personaje intersexual como enigmático y rebelde, es el eje central de la película por tanto ejerce una influencia en todo su entorno, una influencia que se puede tomar como positiva, ya que conlleva a la aceptación y a la progresiva desaparición de los prejuicios. Aunque el ambiente es dramático envía un mensaje de esperanza y fuerza que no se puede obviar, su familia vive también ese drama pero finalmente comienza a superarlo. Por tanto basándose en estos aspectos se puede considerar que da una visión positiva sobre la intersexualidad y es un punto de apoyo al activismo.

Se aprecia también el interés personal de la directora por la historia y la temática, Lucía Puenzo hizo el guión a través de un relato de Sergio Bizzio y sus

declaraciones aclaran un mensaje de fondo que tiene la película, que todo el mundo no es capaz de apreciar.

“Un amigo, Mauro Cabral (historiador y activista intersex), me decía que más que por la idea de respetar la libertad de elección de la que tanta gente habló en relación a la película, a él lo que más le interesaba era el lugar que le da al deseo. Y yo estoy completamente de acuerdo con él. Quiero decir: creo que no alcanza con decir que hay que respetar cualquier cuerpo, y darle a todo individuo la libertad para hacer lo que quiera con su identidad. A eso la película le incluye la posibilidad de que alguien (en este caso Álvaro) puede enamorarse y sentir deseo por un cuerpo como el de Alex. Perlongher lo decía sin anestesia, fiel a su estilo: “No queremos que nos respeten, queremos que nos cojan”. La frase es brutal, pero no deja de tener mucho de cierto. La búsqueda de una identidad (no sólo sexual) siempre fue central en la vida de cada ser humano, ahí no hay fronteras de tiempo ni espacio.”

La presencia del sexo y del deseo de forma tan explícita obligó a buscar a un intérprete de más edad: “Estaba buscando a Alex hacía meses, buscando chicos y chicas de entre 13 y 15 años. Mientras la buscaba seguía rescribiendo, y el guión se iba poniendo cada vez más sexual, tenía varias escenas de desnudo y de mucha exigencia para un menor de edad. En algún momento decidí que tenía que encontrar una mayor de edad (Inés tiene 23 años) que pudiera parecer una adolescente sin serlo. Enfoqué la búsqueda hacia actores un par de años más grandes, y ahí la encontré a Inés. Hizo varios castings, pero desde el primero supe que era la actriz perfecta para Alex. Y lo insólito es que era muy diferente al personaje que estaba escribiendo (que era mucho más andrógino y fuerte que Inés, que es femenina y de aspecto frágil). Pero había algo en su mirada, que reúne inocencia y oscuridad al mismo tiempo, que me resultó perturbador y genuino. Eso era justo lo que buscaba.”

4.2 El personaje intersexual en el documental

Como ya se ha mencionado anteriormente, hay que diferenciar entre la producción para cine y la producción para tv y para analizar las distintas visiones en todo el mundo (aunque haya una escasa producción de documentales), se van a tomar como obras principales *Orchids: My intersex adventure* (Australia), *F o M ¿Y Javier?* (México) y *Me, my sex and I* (EEUU)

4.2.1 *Orchids: My intersex adventure*

Phoebe Hart es una intersexual de Australia, descubrió su condición cuando tenía trece años, al no bajarle la regla le preguntó a sus padres y esto se lo contaron, cuando la operaron para extirparle los testículos que tenía alojados en las ingles, le hicieron pruebas a su hermana, quien resultó también ser intersexual.

Dos hermanas, ambas intersexuales, es un caso muy aislado, y si ya de por sí le da mucho valor al documental, hay que añadir que ambas son aficionadas al cine, y desde pequeña han grabado con sus cámaras muchos momentos de su vida, infancia, adolescencia, juventud y ahora su mensaje al mundo. Todo su testimonio va acompañado de imágenes de cada época y se puede ver a la perfección como va transformándose su vida con cada cambio.

Phoebe es la protagonista y narra su propia experiencia, cuenta su vida principalmente pero su hermana también participa, tienen muchas conversaciones sobre como reaccionaron ellas, la familia, sus diferentes etapas... abordan toda clases de preguntas, pensamientos y dudas que el espectador pueda tener.

Pero no solo se limita a ellas dos, Phoebe cuenta que tras su operación se dedicó a buscar a otras personas intersex de Australia a través de internet. El documental alterna su testimonio con un viaje por toda la isla, donde va presentando a varias personas intersexuales, con vidas y situaciones muy dispares, curiosamente uno de ellos, era un antiguo profesor suyo al que a los años volvió a conocer mediante la comunidad de intersexuales en internet.

En este caso al ser la directora la principal protagonista no se puede criticar nada sobre el tratamiento que le da al tema, es una declaración de derechos y una ventana al mundo. La comunidad intersex (australiana) queda representada como un colectivo de personas que quieren vivir en paz y pasar página, aceptan su condición y aunque hayan sufrido mucho por ello tienen la fuerza suficiente para seguir.

(Phoebe Hart)

En cuanto a la familia, la aceptación de los padres fue un proceso difícil, y aunque al principio se niegan a hablar finalmente acceden y comparten su experiencia. Por el contrario el marido de Phoebe participa bastante en el documental, habla de cómo se sintió cuando se lo contó, como fueron evolucionando sus sentimientos y también habla de los momentos difíciles, por ejemplo el proceso de adopción, ya que ella no puede quedarse embarazada.

4.2.2 *F o M ¿Y Javier?*

Javier es un niño intersexual, se siente niño y ha crecido como tal, quisieron operarlo pero la madre se negó, su vida era normal hasta que intentó entrar en el

colegio. Realizando el proceso habitual de ingreso en el centro, la madre le pidió a la profesora que dejara al hermano mayor acompañarlo al baño, tras varias preguntas incómodas contó la situación de Javier y automáticamente el proceso se detuvo. La excusa del centro es que en el registro de nacimiento no consta el sexo por tanto hay un error, tras explicar que no hay ningún error, sino que los médicos no supieron asignarle un sexo sin que sirva para nada, comienza su lucha para que su hijo pueda asistir al colegio.

En el documental habla una especialista en intersexualidad, sobre que consiste y sobre la construcción del género, también un experto en la ley de México, sobre como no protege este tipo de casos, aunque las leyes en sí se dirijan a todos los habitantes. Y por último se hacen preguntas a niños mexicanos, como qué es el derecho, el derecho a la identidad, los derechos de los niños... para resaltar como hasta las mentes más simples e inocentes pueden ver lo básico que se merece una persona en esta sociedad.

Por último el testimonio de Javier impacta bastante, es muy pequeño para comprender todo lo que abarca su condición, lo único que quiere es ser un niño normal y aprender en la escuela con los otros.

4.2.3 *Me, my sex and I*

En 2011 la BBC produce un documental sobre la intersexualidad, para ello cuenta con los testimonios de médicos, psicólogos y personas intersex. Se centra sobre todo en aclarar en que consiste de una forma bastante científica, con términos que quizás no todas las personas manejan pero se apoya en ejemplos y explicaciones visuales que lo hacen bastante sencillo.

Varias personas intersex comparten su caso con el espectador, sobre todo tres, y al mismo tiempo se intercalan explicaciones de los médicos y psicólogos. Es un poco confuso y contradictorio, ya que encontramos posturas prácticamente opuestas. El doctor que habla durante todo el documental comenta que lo mejor

que se puede hacer es operar al recién nacido, mientras al mismo tiempo una psicóloga y un intersex (también psicólogo y experto en intersexualidad) opinan todo lo contrario.

Al mismo tiempo una pareja de médicos que tienen una hija intersexual, se refieren a esa condición como un problema que había destrozado su vida, y una frase que realmente impacta “¿Cómo le dices a tu hija que es una persona anormal?”

El tratamiento sobre este tema es bastante desacertado, muestra una postura compasiva hacia el colectivo, con un tono dramático y poco concluyente. El discurso de las personas intersex va en contra del rechazo y las mutilaciones genitales, además lo apoyan con sus propias experiencias, por ejemplo el psicólogo intersexual relata que ha pasado por veinte operaciones desde que nació hasta que fue mayor de edad, y que este proceso le había quitado prácticamente toda la sensibilidad, lo cual era un problema bastante grave en su vida sexual adulta y que podría haberse evitado. Pero la mayoría de los comentarios del resto rozan la crueldad y hasta indiferencia. Da la sensación de que no han recurrido al asesoramiento de verdaderos expertos y personas involucradas, y si lo han hecho no lo han tenido demasiado en cuenta.

5. Últimas producciones

Tras unas pocas décadas de cine intersexual, el interés por el tema y la colaboración con el colectivo han desembocado en buenas producciones que pasan desapercibidas en la cartelera del cine, alejándose del cine de autor o los dramas donde se alojaba principalmente esta temática.

Un buen ejemplo de esto es la reciente *Predestination*, con actores conocidos en el reparto y un tratamiento muy correcto sobre el tema, este film de ciencia ficción tiene como único protagonista a un intersexual y muestra toda su vida, desde que es un bebé hasta el momento de su muerte.

Hay que tener en cuenta el género cinematográfico, como ya se ha mencionado anteriormente, hay alguna característica en común entre las películas de ciencia ficción. Primero, la intersexualidad, al contrario que en los dramas, se considera una ventaja, un ser humano mejorado, una mezcla positiva que reúne lo mejor de cada sexo. Y segundo, la fascinación por esta condición se representa mediante el interés de la comunidad científica o de las instituciones del gobierno, que en el resto de obras (excepto en algunas como *Mi querida señorita*) suele ser quien quiere “arreglar” al individuo en un quirófano.

Estas características la encontramos en *The final programme*, la intersexualidad, aunque en el film se refieren a ella con el término hermafroditismo, es el objetivo de una serie de científicos en un futuro distópico, su intención es crear un ser superior. Y también en la película *Zerophilia*, aunque es una intersexualidad inexistente ya que es producto del género, el individuo puede cambiar sus órganos sexuales en busca del orgasmo, esto deja fascinado a un médico, el cual quiere estudiar su caso para explorar los límites de la transformación.

5.1 Jane/John de *Predestination*

Esta película del año 2014 tiene como protagonista a un personaje intersexual, su condición es clave en la trama, sitúa su nacimiento en el año 1941 y al ser del género ciencia ficción hay un enfoque diferente a las películas analizadas previamente.

Jane nace con genitales ambiguos, ambos funcionales y capaces de generar tanto espermatozoides como óvulos. Para analizar su construcción hay que prescindir de los elementos que la película presenta, como viajes en el tiempo y su autoengendración ya que no se puede justificar de ninguna forma.

En el año 1941 una (aparentemente) niña es dejada en la puerta de un orfanato, allí crece y comienza a notar que es diferente, pasa su infancia marginada del resto y con capacidades que no se encuentran en el resto de niñas, es muy inteligente y tiene unas capacidades físicas superiores (esto debido a sus cromosomas masculinos). Es una niña de sobresaliente pero incapaz de relacionarse de una forma normal con el resto de la sociedad.

Un día llega a su orfanato un hombre, alto responsable de una institución del gobierno que recluta jóvenes con capacidades superiores para un viaje al espacio. Comienza a prepararse allí, destacando en todas las pruebas, pero en un examen médico descubren su secreto (el cual ella todavía desconoce) y la expulsan. Tras eso trabaja en una casa y Robertson, quien fue a buscarla la primera vez vuelve a por ella, pero conoce a un chico que la deja embarazada y tiene que abandonar de nuevo el entrenamiento. El padre de su hija desaparece y tras la operación sus órganos quedan irrecuperables, los doctores le dicen que tiene que cambiar de sexo (la ley no permitía que una mujer tuviera exclusivamente genitales masculinos y había que intervenirla).

Esto supone un shock para ella, a lo que se suma que le roban a su hija, pasa por una transformación a la que le es muy difícil adaptarse, aparte la gente a su alrededor lo nota y la trata como a un bicho raro, sea de hombre o de mujer siempre está apartada de la sociedad. Comienza su nueva vida trabajando en lo que puede, y un día en un bar conoce a un camarero al que le cuenta su historia, este le da la opción de viajar al pasado y matar a ese hombre que le destrozó la vida, el que la abandonó y después le quitó a su hija. Ella accede (tras sorprenderse bastante por el hecho de poder viajar en el tiempo) y viajan al momento donde se conocieron para evitar el encuentro, una vez allí todo sucede de la misma manera y se da cuenta de que es ella misma ese hombre y que estaba predestinado a cumplir ese papel.

En ese momento aparece de nuevo Robertson y le cuenta todo: Jane/John acabó trabajando para esa empresa que se dedica a viajar en el tiempo para cazar a grandes criminales, la historia se repite una y otra vez para ir mejorando sus habilidades. El camarero es una versión de él mismo del futuro que quedó desfigurado tras un accidente, pero tanto Jane, como John, como el camarero y como el fugitivo al que siempre persiguen (y que siempre se escapa) es la misma persona que se ha creado a sí misma gracias a sus órganos reproductores. Es un bucle temporal que indica que está predestinado para ese cometido, esto y la psicosis que generan los viajes en el tiempo y descubrir su historia, concluyen en la repetición de la misma una y otra vez sin que una mente sana pueda acabarla. La impotencia y locura del personaje hacen que intente una y otra vez cambiar su pasado y su futuro sin éxito.

Este último aspecto de la película que se presenta mediante flashbacks y viajes en el tiempo no influyen demasiado en la parte importante del personaje, desde su infancia hasta su transformación, además la teoría no se sostiene y es demasiado enrevesada.

Es interesante el contexto de la película, en los años cuarenta y cincuenta la sociedad americana vivía un momento de hipocresía de familia perfecta y tiempos modernos. Pero para muchos colectivos sin sitio en esta sociedad eran momentos difíciles, mucho más para las personas intersexuales cuyas dos únicas opciones eran el silencio o el quirófano. Jane creció como una chica, y aunque no se sentía como el resto tenía su identidad clara y el sentirse atraída por los hombres ayudó a esto.

Había problemas con su entorno, se peleaba con sus compañeros y la consideraban un bicho raro pero sobre todo por su actitud no porque hubiera algún rasgo obvio de su condición. Destacaba en cualquier materia y esto le hacía sentirse superior (no de una forma insana despreciando a los demás), se sentía orgullosa de ella misma, pero tras el fracaso en la organización todo eso se convirtió en frustración durante el resto de su vida.

Su paso por el hospital se refleja muy bien la mentalidad de la época sobre la intersexualidad, el médico que se lo comunica parece muy nervioso pero no le presenta ninguna opción, tiene que operarse, la ley no permite que una mujer tenga pene y testículos, si hubiera superado con éxito el parto quizás habría podido elegir su sexo. Pero como no había sido así no, el hecho de que hubiera sido madre, lo cual hace evidente que sí era una mujer, que había vivido como tal y que su cuerpo funcionaba perfectamente, era algo irrelevante. Se puede apreciar el radicalismo de la sociedad: una mujer ha llevado desde su nacimiento el rol de mujer impuesto por la sociedad y ha cumplido con él, pero no es suficiente, tras esta trayectoria queda sin sus órganos sexuales y ya no es nada, son estos los que determinan su función en la vida.

5.2 Lauren de *Faking It*

Esta serie del año 2014 puso como uno de los personajes principales a una adolescente que guardaba un secreto, durante la primera temporada se dejaron algunas pistas, como que su novio la rechazó cuando se lo contó, que toma pastillas y que su padre está obsesionado con que sea una chica perfecta y femenina. Es en la segunda temporada cuando confiesa que es intersexual.

Antes de centrarnos en el personaje hay que contextualizar ya que presenta una realidad diferente, se sitúa en Austin, Texas, en un instituto algo peculiar, los alumnos son anticapitalistas, ecologistas y muy abiertos de mente. Lauren protagoniza una de las tramas principales y es la hermanastra de la protagonista. Viene de otra ciudad de Texas pero le han inculcado los valores tradicionales propios de la América profunda, por eso al llegar al instituto no encaja y acaba siendo amiga de las dos marginadas. Su padre desde pequeña la ha llevado a concursos de belleza y se ha esforzado por explotar su feminidad, nació con órganos sexuales externos femeninos pero en vez de ovarios tiene testículos, aparentemente no tiene ningún rasgo físico masculino.

Esto lo lleva en secreto pero en el primer capítulo de la segunda temporada se conoce su secreto, al principio es incapaz de hablar del tema, piensa que todos van a rechazarla. Anteriormente criticaba la homosexualidad de Karma (su hermanastra), con la que se llevaba fatal, pero al conocer su secreto esta la sigue tratando igual y comienzan a apoyarse mutuamente.

(Bailey Buntain como Lauren)

Durante el transcurso de la segunda temporada más personas lo van sabiendo pero lo aceptan, es con su padre con quien tiene el enfrentamiento, el no lo asimila y lo toma como un problema, por lo que se ha pasado toda su vida intentando que el lado masculino de Lauren no se diera a conocer, cuando realmente no hay lado masculino, ella se siente mujer. Esto acaba en una discusión donde ella le reprocha la educación tan sexista que ha recibido, lo culpa de lo impotente que se ha sentido toda su vida, y de la obligación que le ha impuesto de ser a toda costa un ejemplo de feminidad.

Al principio la serie parecía una más de historias de adolescentes en el instituto, pero se ha ido encaminando en otra dirección. MTV lleva siendo desde los 80 una de las cadenas más influyentes en las tendencias y las nuevas modas, impone estereotipos sociales y sobre todo va dirigido a un público muy joven. Sería una ingenuidad pensar que los objetivos de la cadena son la integración del

colectivo, saben que un tema como este es lo suficientemente polémico como para atraer mucha audiencia. Pero el tratamiento tan reivindicativo es muy llamativo.

Además para la creación del personaje han contado con el asesoramiento de Emily Quinn, es una mujer intersexual y activista que trabaja en Hollywood y a la que los creadores de *Faking It* llamaron para la creación del personaje y el tratamiento. Este detalle deja ver el respeto hacia el colectivo y el interés por dar a conocer y dar un nuevo punto de vista, ya no solo a la intersexualidad, sino a otros aspectos muy importantes como la homosexualidad, el tema central de la serie.

(La activista intersex Emily Quinn con Bailey Buntain en la preparación del personaje)

Ha sido una producción pionera en este aspecto ya que aunque haya películas que tratan este tema, no se suele hacer de forma tan explícita, ni la persona habla abiertamente de su condición, siempre hay un tabú por mucho peso que tenga en la historia.

6. Conclusiones

Tras analizar el concepto de intersexualidad, el aspecto ético y social que la rodea y el activismo del colectivo intersexual, y como ésto se interrelaciona con el cine y se expresa a través del mismo, se pueden apreciar varias realidades, muchos problemas y diversas formas de actuar.

Principalmente, la invisibilización a la que se ha sometido a esta alteración genética ha marcado la presencia en la sociedad, a pesar de que la frecuencia es mayor de la que imaginamos. Varía según el estudio, pero la cifra más extendida es uno de cada dos mil, es difícil confirmar esto ya que en la mayoría de los casos no se conoce y se mantiene como un secreto, las familias lo ocultan y la mayoría de los médicos intentan arreglarlo para que no trascienda, por lo que queda olvidado en una habitación de hospital. Por tanto partiendo de esa estadística es evidente que es algo habitual que puede ocurrir, más probable que el nacimiento de gemelos o de pelirrojos.

Esta invisibilización ha supuesto el retraso en la aparición del activismo, la lucha LGTB existe desde hace muchos años y el colectivo es representado en el cine desde sus comienzos, lo que también ha ayudado a su aceptación, pero la intersexualidad ha quedado en otro plano e incluso hoy día sigue siendo un tabú, también en la cultura occidental, que se suele considerar más avanzada y abierta de mente.

Ese retraso ha llevado a una lucha tardía que aún está en sus comienzos y por tanto lejos de sus objetivos. Hay que señalar que la intersexualidad es diferente a la orientación sexual y también dista de la transexualidad y que por tanto su proceso de asimilación y su tratamiento es diferente.

Tienen en común que desestabilizan el sistema binario hombre/mujer impuesto desde los principios de la civilización prácticamente. Este sistema ha permitido que el hombre haya mantenido su situación de poder y de superioridad con respecto a la mujer y a las personas que no tienen sitio en ese sistema.

Cualquier elemento que desestabilice es un peligro y amenaza con destituir de ese estatus de privilegio a las personas que lo disfrutaban, y un colectivo acomodado a esas ventajas no va a permitir un cambio. Por tanto no van a contribuir de forma directa en la integración del colectivo.

Pero el progreso de las últimas décadas, las presiones por parte de los grupos LGTBI y los grupos feministas y la propia actuación de los intersexuales, están llevando a los medios y a las instituciones este asunto.

El cine desde sus inicios también ha sido una herramienta de lucha, crea estereotipos sociales, puede definir la línea de la normalidad y numerosos cineastas con ideas progresistas se han ayudado de este medio para transmitir sus mensajes y batallar contra las injusticias sociales. Ya en sus comienzos se utilizó para denunciar la situación de la mujer, de los homosexuales y transexuales, del abuso de poder, de las grandes injusticias del mundo... Y ahora también es una pieza importante en la trayectoria del colectivo intersexual.

Tras su aparición en la década de los setenta, poco a poco las personas intersex han ido apareciendo en la gran pantalla, primero en obras independientes pero con el paso de los tiempos lo encontramos en Hollywood y en cadenas famosas de televisión.

Ha habido una clara evolución, en los comienzos eran películas basadas en obras literarias (*Tintomara*, *The final programme*) o personajes que existieron realmente (*Le mystère Alexina*), y no se utilizaba la palabra intersexual, se empleaba el término hermafrodita que tiene una connotación negativa. Poco a poco, a partir de la década de los noventa, puede que influenciado por el documental *Hermaphrodite Speak!*, donde participaron activistas intersex, se dio una imagen más clara, más digna y también unas pequeñas pautas para el tratamiento del tema.

Se observa un aumento impresionante a principios del siglo XXI, que se ha mantenido y en los últimos años se han realizado bastantes películas de esta

temática. Y no solo en cine, también en televisión, se emitieron *Middle sexes: Redefining He and She* y *One in two thousand*, en 2005 y 2006 respectivamente. Gracias al mayor conocimiento del tema por parte de la población, no es algo extraño que comiencen a aparecer en películas.

Y aunque comienza en el cine de autor, como *XXY*, *Tintenfishalarm*, *I think we're alone now*, *El último verano de la Boyita*, *Hermafrodita*, *Open...* ha dado el gran salto a Hollywood posteriormente con *Bruno & Earlene go to Vegas* y *Predestination*.

Llama la atención que en la década de los 2000, hubo una gran producción en Sudamérica, tanto de películas como de cortometrajes y documentales: *La Santa*, *¿Y Javier?*, *XXY*, *Hermafrodita*, *El último verano de la boyita...* Aunque Estados Unidos es el país que abarca más géneros y formatos, también encontramos muchas obras en Europa, destacando la pionera *Mi querida señorita* en una España asfixiada por el fascismo del régimen franquista. Pero también hay producciones en países donde hay una fuerte opresión por parte del gobierno, por ejemplo la película *Bol* de Pakistán.

La visibilidad en los medios gracias al movimiento del colectivo y el interés por parte de la industria del cine y la televisión han propiciado este auge. Estamos ante un momento histórico, similar al de las movilizaciones de los colectivos LGTB en los años ochenta hartos de que el cine los mostrara como depravados. Este es un punto en el camino en el que por fin la industria ha tomado conciencia del problema.

Y esto es un hecho importante pero no suficiente, no lo es todo aparecer en los medios, la sociedad es lo principal y la aceptación de las personas intersex no depende solo de su aparición en los medios, hay toda una serie de cuestiones éticas y morales en torno a esto.

El objetivo real son las personas ajenas a la intersexualidad y a cualquier concepto relacionado con la división de género, las que no se cuestionan como se

ha establecido el sistema, porque ellos son la mayoría real que va a cambiar la situación. Aunque se escriban leyes y aunque su presencia sea más habitual a nuestro alrededor, la aceptación solo va a ser posible si esa gran masa ajena a este colectivo deja a un lado los prejuicios.

7. Videografía

Entre dos sexos (Samanta Villar - Mª Ángeles Méndez, 2015)

F o M ¿Y Javier? (Minerva Valenzuela , 2011)

Faking It (MTV, 2014)

Le mystère Alexina (René Feret, 1985)

Me, My Sex and I (BBC, 2011)

Mi querida Señorita (Jaime De Arminán, 1971)

Orchids: My intersex adventure (Phoebe Hart, 2010)

Predestination (The Spierig Brothers, 2014)

The I in LGBTI (SBS, 2015)

XXY (Lucía Puenzo, 2007)

8. Webgrafía

VICE - Soy intersexual y mi cuerpo funciona correctamente, gracias

[3 de mayo de 2015]

<http://www.vice.com/es/read/soy-intersexual-y-mi-cuerpo-funciona-perfectamente-459>

OSI Bouake – Alexina ou les pièges de l’assignation identitaire

[15 de abril de 2015]

<http://osibouake.org/?Mystere-Alexina-ou-les-pieges-de-l>

René Feret – Le mystère Alexina

[28 de abril de 2015]

<http://www.reneferet.com/films/mystere-alexina.htm>

Contracrítica - Entrevista a Lucía Puenzo

[30 de abril de 2015]

<https://cineastoria.wordpress.com/2009/09/14/entrevista-de-contracritica-a-lucia-puenzo-sobre-xyx/>

Letra Urbana - Intersexualidad y género

[16 de abril de 2015]

<http://letraurbana.com/articulos/intersexualidad-genero/>

Intersexualidad: La letra más ignorada

[16 de abril de 2015]

<http://www.edicionuncuyo.com/intersexualidad-la-letra-mas-ignorada>

Letras hispanas - Hermafroditismo y anomalía cultural en *Mi Querida Señorita*

[30 de abril de 2015]

http://www.modlang.txstate.edu/letrashispanas/previousvolumes/vol3-1/contentParagraph/0/content_files/file9/senorita.pdf

DIVA Magazine Lesbian Arts and Entertainments – Bol movie review

[15 de abril de 2015]

<http://www.divamag.co.uk/category/arts-entertainment/bol-movie-review.aspx>

OII - First Hollywood bio about an intersex person, Lili Elbe

[2 de mayo de 2015]

<https://oii.org.au/532/hollywood-bioflick-intersex-person-lili-elbe/>

Sin etiquetas – Queridos padres, amigos y el resto, soy intersexual

[19 de abril de 2015]

<http://sinetiquetas.org/2014/11/24/queridos-padres-amigos-y-el-resto-del-mundo-soy-intersexual/>

El príncipe Lila – Personas intersexuales

[1 de mayo de 2015]

<http://elprincipelila.com/tag/personas-intersexuales/>

Feminismo y punto – Intersexualidad y cirugías

[5 de mayo de 2015]

<http://feministadas.blogspot.fr/2014/10/intersexualidad-y-cirugia-hipocresias.html>

Brújula Intersexual

[26 de abril de 2015]

www.brujulaintersexual.wordpress.com

Eldiario.es – Maltra prohíbe mutilaciones genitales

[30 de abril de 2015]

http://www.eldiario.es/contrapoder/prohibicion_mutilaciones_genitales_6_375572464.html